﴿وَلَوۡلَآ إِذۡ دَخَلۡتَ جَنَّتَكَ قُلۡتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِۚ إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالٗا وَوَلَدٗا ٣٩﴾ [الكهف: 39]

❁ مُناسَبَةُ الآيَةِ لما قَبْلَها:

الرّبطُ بين الإقرار لله بالوحدانيّة، وتَصْريحِ الرَّجُلِ المُؤْمِنِ بالتَّعْليمِ

لَمّا كانَ أهلُ الإيمانِ سائرينَ على طريقِ الأنبياءِ في إرادَةِ الخَيْرِ والإرْشادِ إلى سبيلِ النَّجاةِ، ومُجانَبَةِ الحِقْدِ عَلى أحَدٍ بشَرٍّ صَدَرَ مِنْهُ؛ قالَ الرَّجُلُ المؤمنُ لصاحبِه مُصَرِّحًا بالتَّعليم بعدَ أن أشارَ إليه بما ذَكَرَهُ عَن نَفْسِه ممّا يجبُ عليْه: ﴿وَلَوۡلَآ إِذۡ دَخَلۡتَ جَنَّتَكَ قُلۡتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِۚ﴾[1].

❁ شَرْحُ المُفْرَداتِ:

1) ﴿قُوَّةَ﴾: (قوي) تدورُ كثيرٌ مِن تصريفاتِها على الشِّدَّةِ وضِدِّ الضَّعْفِ، ومِنْهُ القوَّةُ، والقويُّ: ضدُّ الضَّعيف[2]، وتُستعمَلُ القوَّةِ في البَدَنِ، كَقَوْلِه تَعالى: ﴿وَقَالُواْ مَنۡ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةٗۖ﴾ [فصّلت: 15]، وفي القَلْبِ، كقولِه سُبحانَهُ: ﴿يَٰيَحۡيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَٰبَ بِقُوَّةٖۖ﴾ [مريم: 12]، وتُستعمَلُ في المُعاونِ مِنْ خارجٍ، كقولِه: ﴿قَالَ لَوۡ أَنَّ لِي بِكُمۡ قُوَّةً﴾ [هود: 80]، وفي القُدْرَةِ الإلهيَّةِ، كقولِ اللّه ﷻ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٞ ٢١﴾ [المجادلة: 21][3]، والقوَّةُ في قوله: ﴿لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِۚ﴾ عامَّةٌ، أَيْ: لا قوَّةَ لأحَدٍ عَلى شيءٍ إلّا باللّه، وهَذا يَقْتَضي تفويضَ القوَّةِ للّه سُبحانَهُ، أي: هوَ الذي لَهُ القوَّةُ مُطْلَقًا[4].

❁ المَعْنى الإجْماليُّ:

ما شاءَ اللهُ تَعالى كانَ، وما لَم يَشَأْ لَم يَكُنْ

جاءت وصيّة المؤمن للكافر تحضّه بعبارات التذكير بنِعَم المنعِم،

(1) البقاعيّ، نظم الدّرر: 12/ 62.
(2) ابن فارس، مقاييس اللّغة: (قوي).
(3) الرّاغب، المفردات: (قوي).
(4) ابن عثيمين، تفسير سورة الكهف، ص: 72.

وتهزّ فيه إنابة الضمير اعترافًا بأنّ هذه الجَنَّة وكُلَّ ما فيها من خيراتٍ، إنّما حصل بمشيئة اللّه وفضله، وأنّ أمرها بيده، إن شاء ترَكها عامرة، وإن شاء خَرّبها، وإقرارًا بأنّ ما قام فيها قائمٌ إلا بمعونة اللّه تعالى وتأييده؛ إذ لا يَقْوى أحدٌ في بَدَنِه ولا في مِلْكِ يَدِه أنْ يتحرّك فيها إلا بتوفيق اللّه تعالى[1].

❁ الإيضاحُ اللُّغَويُّ والبَلاغيُّ:

دِلالةُ العَطفِ في مطلع الآية:

الإرشـــادُ إلى الإقـرار، وعـدمِ المُـبـالَـغَـة في الإنْكارِ

الواوُ في قَوْلِه تعالى: ﴿وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ﴾ عاطفةٌ الجملةَ بعدَهُ عَلى جُملةٍ: ﴿أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ﴾ منْ بابِ عطفِ الإنكارِ على الإنكارِ تقويةً لَهُ ومُبالغةً فيه؛ لأنَّ (لولا) إذا دخلتْ على الماضي أفادتْ معنَى الإنكار[2].

دلالةُ التَّعْبيرِ بـ ﴿وَلَوْلَآ﴾ ودِلالتُها:

الـحَـضُّ عَـلى الاعْتِصامِ بحَوْلِ الـلـه سُـبْـحـانَـهُ وقوَّتِهِ

﴿وَلَوْلَآ﴾ حرفٌ دالٌّ عَلى التَّحْضيضِ، بمَعْنى: (هلّا)، وفي قولِ اللّه سُبحانَهُ: ﴿وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ﴾ مُبالغَةٌ في الإنْكارِ، ففي ﴿وَلَوْلَآ﴾ تحضيضٌ عَلى القَوْلِ، وتوبيخٌ عَلى تركِه، أي: كانَ الشَّأْنُ أَن تَقولَ: ما شاءَ اللّهُ لا قوَّةَ إلّا باللّهِ، بدَلًا من قَوْلِكَ: ﴿مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِۦٓ أَبَدًا ۝٣٥ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةً﴾[3].

مَعْنى الظَّرْفِ ﴿إِذْ﴾، ودِلالَةُ تَقْديمِهِ:

الإقـــرارُ لـلـه بالمشيئة والقوّة، فوْرَ الدُّخولِ

﴿إِذْ﴾ في قَوْلِه: ﴿وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ﴾ بمَعْنى: وقْت، أي: هلّا قُلْتَ وقْتَ دُخولِك جنَّتَكَ ورُؤْيَتِك هذه النِّعمةَ: ما شاءَ اللّهُ لا قوَّة إلّا باللّه، وقُدِّمَ الظَّرْفُ ﴿إِذْ﴾ عَلى المُحَضَّضِ عليه؛ إذْ أصلُ الكَلامِ: (ولَوْلا قُلْتَ كذا إذْ دَخَلْتَ جَنَّتك)،

(1) القاسمي، محاسن التأويل: 7/ 53.
(2) ابن عاشور، التحرير والتنوير: 15/ 323.
(3) ابن عطيّة، المحرّر الوجيز: 3/ 518، وابن الجوزيّ، زاد المسير: 3/ 85، والآلوسيّ، روح المعاني: 8/ 265، وابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 15/ 323.

وذلك لقَصْدِ الإيذانِ بتَحَتُّم القَوْلِ في آنِ الدُّخولِ مِنْ غير مُهْلَةٍ، وإنَّما جازَ تَقْديمُ الظَّرْفِ وجَعْلُه فاصِلًا بينَ ﴿وَلَوْلَآ﴾ وفِعْلِها؛ لتَوَسُّعِهِم في الظُّروف، والمَعْنى: هلّا قُلْتَ عِنْدَما دَخَلْتَها[1].

دِلالَةُ التَّعْبيرِ بالفِعْلِ الماضي ﴿دَخَلْتَ﴾:

تَـأكيـدُ مَعْنى التَّوْبيخِ، بلفظ (لَـوْلا) المُقْتَرِنَةِ بالفِعْلِ الماضي

عُبِّر بالفِعْلِ الماضي ﴿دَخَلْتَ﴾ من قوله: ﴿وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ﴾؛ للتَّنبيه على أنَّ القولَ المذكور بعدُ - ﴿مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ﴾ - يُقال عِنْدَ تحقُّقِ الدّخولِ؛ لأنَّهُ أبلغُ في رؤية النِّعْمَةِ واستشعار المِنَّةِ، وفي التَّعبيرِ بالفِعْلِ الماضي أيضًا: تَقْويةٌ لمَعْنى التَّوبيخِ المُسْتَفادِ مِنْ ﴿وَلَوْلَآ﴾؛ إذِ الشَّأْنُ في ﴿وَلَوْلَآ﴾ المُقْتَرِنَةِ بالفِعْلِ الماضي أَنْ تُفيدَ التَّوبيخَ، كما في قَوْلِ الله ﷻ: ﴿لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ﴾[2] [النّور: 13].

الغرضُ منَ التّعبيرِ بالفاعلِ ضميرَ خطابٍ مع الفعل ﴿دَخَلْتَ﴾:

خطابُ المواجَهةِ هو الأنسبُ لمقامِ التّقريعِ والتّوبيخِ، وهو المُقابلُ لما حُكيَ عن ذلك الرّجلِ في مقامِ الكُفرانِ بنعمةِ الله، بضميرِ التّكلّمِ، فجاء التّعبيرُ بضميرِ الخطابِ على أتمِّ ما يكونُ.

نُكتةُ وُرودِ المفعولِ به مُضافًا لضَميرِ الخِطابِ ﴿جَنَّتَكَ﴾:

إظْـهـارُ عَـظـيـمِ المِـنَّـةِ، بما أولى الله المؤمنين من نعمةٍ بالجَنَّةِ

في التَّعبيرِ بالمَفعولِ به مضافًا إلى ضميرِ الخطابِ ﴿جَنَّتَكَ﴾ من قوله: ﴿وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ﴾ تَخْصيصٌ للجنَّة به؛ لإظْهارِ كَمالِ المِنَّة بها، ولازمُ ذَلكَ المُبالغَةُ في تَحْضيضِه عَلى قولِ: ما شاءَ اللّهُ لا قوَّة إلا باللّهِ.

دِلالَةُ التَّعْبيرِ بالماضي ﴿قُلْتَ﴾ مع ﴿وَلَوْلَآ﴾:

المُـبـالَـغَـةُ في الـتَّـوْبـيـخِ والتَّـقْـريـعِ، من بـيـان الـسّـيـاقِ الحكيمِ

في التَّعْبيرِ بـ: ﴿قُلْتَ﴾ فِعْلًا ماضيًا مع ﴿وَلَوْلَآ﴾ من قولِ الله سُبْحانَه: ﴿وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ﴾ تَرْشيحٌ لمَعْنى التَّوْبيخِ الذي

(1) أبو السّعود، إرشاد العقل السّليم: 5/ 223، والآلوسيّ، روح المعاني: 8/ 265، ومحمّد أبو زهرة، زهرة التَّفاسير: 9/ 5432.

(2) ابن عاشور، التّحرير والتّنوير: 18/ 175.

دَلَّتْ عليْه ﴿وَلَوْلَآ﴾؛ لأنَّ (لَوْلا) إذا اقْتَرَنت بالفِعْلِ الماضي أَفادَتِ التَّوْبيخَ عادةً، فكانَ التَّعبيرُ بالماضي زيادَةً في التَّقْريعِ والتَّوبيخِ؛ إذِ التَّوْبيخُ يَكونُ عَلى أمرٍ حاصِلٍ غالبًا.

الغَرَضُ مِنَ التَّعْبيرِ بالفاعِلِ ضَميرَ خِطابٍ ﴿قُلْتَ﴾:

تَـخْـصـيـصُ الخِطابِ بضمير الـخـطـاب، من بليغِ السّياقِ

في التَّعبيرِ بالفاعِلِ ضميرَ خِطابٍ ﴿قُلْتَ﴾ من قَوْلِ اللّه تَعالى: ﴿وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ﴾ تَخْصيصٌ لَهُ بالخِطاب، وأنَّه المَعْنيُّ بهَذا القَوْلِ لا غَيْرُهُ؛ إذْ هيَ جَنَّتُهُ وحْدَهُ، فكَذلكَ القَوْلُ قَوْلُه وحْدَهُ عِنْدَ دُخولِها، والتّعبيرُ بضمير الخطاب، هو الأوقعُ في مقام التّقريع واللّوم.

مَعْنى ﴿مَا﴾ ودِلالَتُها:

مـا شـاءَ اللـهُ تَعالى كانَ، وما لَم يَشَأْ لَم يَكُنْ

﴿مَا﴾ في قَوْلِه: ﴿قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِۚ﴾ تَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ[1]:

أحدُهما: أَن تَكونَ ﴿مَا﴾ اسْمًا مَوْصولًا، وهيَ خبَرٌ لمُبْتَدَأٍ مَحْذوفٍ، والتَّقديرُ: (هَذا ما شاءَ اللّهُ)، أَوْ (هو ما شاءَ اللّه)، ويكونُ العائِدُ مَحْذوفًا، أي: هَذا ما شاءَهُ اللّهُ.

والآخَرُ: أَن تكونَ ﴿مَا﴾ شَرْطيَّةً، و﴿شَآءَ﴾: فِعْلُ الشَّرْطِ، وجوابُ الشَّرط محذوفٌ، وتَقْديرُهُ: ما شاءَ اللّهُ كان، ويكونُ في الجُمْلَةِ اكْتِفاءٌ عَلى الوَجْهِ، والمَعْنى: ما شاءَ اللّهُ كانَ، وما لَم يَشَأْ لَم يَكُنْ.

ولا تَنافيَ بَيْنَ المَعْنَيَيْنِ، ولا مانِعَ مِن أن يُحْمَلَ اللَّفْظُ عليْهما معًا، ويكونُ التَّقديرُ: هَذا ما شاءَهُ اللّه، وما شاءَ اللّهُ كانَ.

الغَرَضُ مِنَ التَّعْبيرِ بالِاسْمِ الأَحْسَنِ ﴿ٱللَّهُ﴾:

تَعْظيمُ مَشيئَةِ اللـه تـعـالى والـدِّلالَـةُ عَلى عُمومِ نُفوذِها

قَوْلُ اللّه تَعالى: ﴿مَا شَآءَ ٱللَّهُ﴾، عُبِّر فيه بالفاعِلِ بالاسْمِ الأَحْسَنِ ﴿ٱللَّهُ﴾، تعظيمًا لهَذِه المَشيئَة؛ إذْ إنَّ الاسْمَ الأَحْسَنَ هوَ الاسْمُ الجامِعُ لصِفاتِ الجَلالِ والجَمالِ والكَمالِ، فإسْنادُ فِعْلِ المَشيئَةِ إلَيْه تَعْظيمٌ لَها وتَنْويهٌ بشَأْنِها، وإيماءٌ إلى نُفوذِ مَشيئَتِه سُبْحانَهُ في كُلِّ شيءٍ.

(1) ابن عطيّة، المحرّر الوجيز: 3/ 518.

مَوْقِعُ جُملَةِ القَصْرِ مِمّا قَبْلَها:

شدّة الاتصال بين القوّة والمشيئة

فُصِلَت جُملةُ القَصْرِ ﴿لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِۚ﴾ عَمّا قَبْلَها ﴿مَا شَآءَ ٱللَّهُ﴾؛ لوُقوعِها تَعْليلًا[1]، ومِنْ شَأْنِ التَّعليلِ فصْلُه عَمّا قَبْلَهُ، فلَمّا بيَّن أنَّ هَذا هوَ الذي شاءَهُ اللّهُ سبحانه أَو أنَّ ما شاءَ اللّهُ كانَ؛ عَلَّل ذلكَ بأنَّه لا قوَّةَ إلّا باللّه تَعالى؛ إذِ الأُمورُ مُعَلَّقٌ وُجودُها عَلى مَشيئَتِه سُبْحانَهُ، فلا قوَّةَ عَلى تَحْصيلِها إلّا به سُبْحانَهُ.

دِلالَةُ القَصْرِ في ﴿لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِۚ﴾:

تَثْبيتُ الاعْتِقادِ الصَّحيحِ في النُّفوسِ وتَرْسيخُهُ

جُملَةُ ﴿لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِۚ﴾ فيها أسلوبُ قصرٍ، وطَريقُهُ النَّفْيُ بـ ﴿لَا﴾ والاستِثْناءُ بـ ﴿إِلَّا﴾، وهوَ قَصْرُ صِفَةٍ عَلى مَوْصوفٍ قَصْرًا حقيقيًّا؛ إذْ لا قوَّةَ لأَحَدٍ أصلًا إلّا باللّه سُبحانَهُ، وقَد جاءَ هَذا القَصْرُ بأَقْوى طُرُقِ القَصْرِ تَأْكيدًا لهَذا المَعْنى وتَقْويَةً لَهُ وتَثْبيتًا لَهُ تَثْبيتًا بَليغًا في النُّفوسِ.

دلالةُ موقعِ جملة الشّرط ممّا قبلها:

ردُّ الأمرِ كلِّه لله، مبدأٌ مقرّرٌ ثابتٌ عند المؤمن

جملة: ﴿إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾، فيها أنّ جُملةَ الشّرطِ ناتجةٌ ممّا مضَى مقرِّرةٌ للمعنى، مُبيِّنةٌ أنّ الكلَّ بمشيئةِ اللّه، ولذا جاءت مَفصولةً؛ لما بينَهما من كمالِ الاتّصالِ.

دِلالَةُ التَّعْبيرِ بـ ﴿إِن﴾ في ﴿إِن تَرَنِ﴾:

عدمُ تطلُّعِ الرَّجُلِ المُؤْمِنِ، إلى تَحَقُّقِ ما ظَنَّهُ الرَّجُلُ الكافِرُ فيهِ

﴿إِن﴾ في قوله: ﴿إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ شَرْطيَّةٌ، وتُسْتَعْمَلُ في الأصْلِ للدِّلالَةِ عَلى الشَّكِّ في وقوعِ مَدْخولِها، بخلافِ (إذا) فإنَّها تُسْتَعْمَلُ فيما يُقْطَعُ به، وفي إيثارِ ﴿إِن﴾ في الآيَةِ الكَريمَةِ إشْعارٌ بعَدَمِ تَطَلُّعِ الرَّجُلِ المُؤْمِنِ إلى ما يَعْتَقِدُهُ صاحِبُهُ الكافِرُ فيهِ، وعدمِ اسْتِشْرافِه إلى تَحَقُّقِه ممّا ظَنَّه فيهِ.

(1) البقاعيّ، نظم الدّرر: 12/ 62.

دلالةُ التّعبيرِ بالمضارع ﴿تَرَنِ﴾:

التّعبيرُ بالمضارعِ، دلالةٌ على تجدُّدِ ظنِّ الكافرِ بالمؤمن، بناءً على قلّةِ مالِه، وبيانُ أنّ المالَ محورُ النّظرِ عنده، فهو يُجدّدُ رؤيتَه الفاسدةَ لمنزلةِ المؤمن.

المالُ هو محورُ نظرِ الكافر، في تحديدِ منازلِ القومِ

دِلالَةُ التَّعْبيرِ بـ ﴿أَقَلَّ﴾، في السّياق الأكمل:

في التَّعْبيرِ بأَفْعَلِ التَّفضيلِ مِنْ لَفْظِ القِلَّة في قولِ اللّه ﷻ: ﴿إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ إيماءٌ إلى الاحْتِقارِ؛ لأنَّ القلَّةَ وإن كانَتْ في المَقاديرِ والكَمّيّاتِ إلّا أنَّها مُقارِنَةٌ للتَّحقيرِ غالبًا، أَيْ: إنْ تَرَني أنا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا ووَلَدًا وتَحْتَقِرُني بسَبَبِ ذَلِكَ!

مِنْ دَأْبِ أَهْلِ الكُفْرِ، احْتِقارُ أَهْلِ الإيمانِ

دِلالَةُ عَطْفِ الوَلَدِ عَلى المالِ:

في عَطْفِ الوَلَدِ على المالِ في قَوْلِ اللّه تَعالى حِكايَةً عَنِ الرَّجُلِ المُؤْمِنِ: ﴿إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا﴾ جَمعٌ بَيْنَ وجْهَيِ التَّفاخُرِ بَيْنَ النّاس، فإنَّهم يَفْتَخِرونَ عادَةً بالمالِ والبَنينَ، ويُقابِلُ ذلكَ احْتِقارُهُم غيرَهُم بقِلَّتِهما.

عادَةُ النّاسِ افْتِخارُهُم بالمالِ والبَنينَ، نسبةً وعزوةً

نُكتةُ علاقةِ ﴿أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ﴾ بقوله: ﴿أَنَا۠ أَكْثَرُ مِنكَ﴾:

جاء القولُ المَحكيُّ عنِ المؤمن في مقابلةِ القولِ المَحكيِّ عنِ الكافر على أتمِّ وجْهٍ في المناسبةِ، كاشفًا عنِ اتّساقِ الحوارِ، ومناسبتِه معنًى وبنيةً؛ ليكونَ الرَّدُّ أوقعَ؛ فالتّناسبُ في الأسلوب يَهدي إلى تناسُبِ الحوارِ واتّساقِه.

عنوان الكتاب:
موسوعة التفسير البلاغي، المجلد الثلاثون،
سورة الكهف من الآية 37 إلى سورة مريمَ الآية 12
مجمع القرآن الكريم بالشارقة، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
*
التنفيذ والنشر: منشورات القاسمي، الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة
سنة الطبع: 1446هـ - 2024م
©حقوق الطبع والنشر محفوظة لمنشورات القاسمي
الطبعة الأولى: 2024م
*
الفهرسة الوصفية أثناء النشر:
مكتبة الشارقة العامة، هيئة الشارقة للكتاب، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة

227.366
م ق. ت
التفسير البلاغي للقرآن: المجلد الثلاثون، سورة الكهف من الآية 37 إلى سورة مريمَ الآية 12
[إشراف مجمع القرآن الكريم، قسم الدراسات والبحوث ؛ المدير العلمي امحمد صافي المستغانمي].-
الشارقة، الإمارات العربية المتحدة : منشورات القاسمي، 2024.
مج. 30 ، 804 صفحة ؛ 24x17 سم.
ردمك : 978-9948-768-27-2
يشتمل على ارجاعات ببليوجرافية.
مج. 30 : المجلد الثلاثون، سورة الكهف من الآية 37 إلى سورة مريمَ الآية 12.
1-القرآن - تفاسير نحوية 2- القرآن، بديع 3- القرآن، بلاغة 4- القرآن - سور وآيات 5- القرآن-
ألفاظ أ- العنوان ب - مجمع القرآن الكريم (الشارقة، الإمارات العربية المتحدة).
قسم الدراسات والبحوث

الترقيم الدولي : 978-9948-768-27-2
*
إذن طباعة رقم: MC-03-01-9725630 بتاريخ 2024/11/04م،
مكتب تنظيم الإعلام، وزارة الثقافة والشباب، الإمارات العربية المتحدة
*
الفئة العمرية : E
«تم تصنيف وتحديد الفئة العمرية التي تلائم محتوى الكتب وفقاً لنظام التصنيف العمري
الصادر عن المجلس الوطني للإعلام»
*
الطباعة: AL Bony Printing Press - Sharjah, UAE
الإخراج الفني: عاصم محمد زكي «النجار»